

A Primer for Classical Literary Tibetan

Volume 2: The Reader

John Rockwell, Jr.

Second Edition, 1991

Copyright © 1991 John Rockwell, Jr.
All rights reserved.

Distributed by: Samadhi Bookstore
Karmê-Chöling
Barnet, VT 05821
(800) 331-7751

Table of Contents

1. Introduction & The Primary Cause (I) (1-53)....	1
2. The Basis (II) (1-6).....	16
a. The Three Kinds of Faith (1-17).....	18
3. The Supporting Condition (III) (1-28)	23
<u>Method</u> (IV) (1-18)	31
4. Impermanence (1-24)	36
5. The Faults of Saṃsāra (1-23)	44
6. Karma and Its Result (1-23)	50
7. Love and Compassion (1-15)	57
8. Refuge (1-24).....	63
9. Arousing Bodhichitta (1-10).....	70
10. Training in Bodhichitta: Aspiring (1-7).....	73
11. Training in Bodhichitta: Entering (1-13).....	75
12. Generosity (1-2).....	79
13. Discipline (1-5).....	80
14. Patience (1-2).....	82
15. Exertion (1-5)	83
16. Meditation (1-16).....	85
a. Dependent Arising (1-37)	89
17. Prajñā: The Two Kinds of Ego (1-31).....	102
18. The Paths (1-6)	114
19. The Bhūmis (1-3).....	116
20. The Fruition (V): The Three Kāyas (1-17)...	117
21. Activity (VI) (1-10)	122

འཇམ་དཔལ་དབྱངས།

Mañjushrī Supplication & The Dedication of Merit

ཁྱེ་གར་ཞུ་དུ། སྤྱི་རྒྱ་ན་གུ་ཅ་རྩ་བ་རྒྱ་མུ་ཉི། འོད་ཞུ་དུ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འོ་བཏྟེན་པ།
བཅོམ་ཞུན་འདས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ།
ཁྱེ་ག་གི་སྒྲོ་བྱས་སྒྲིབ་གཉིས་སྒྲིན་བྲལ་ཉི་རྩར་རྒྱམ་དག་རབ་གསལ་བས།
འཛི་ཉེད་དོན་ཀུན་འོ་བཞེན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སྒྲེགས་བམ་འཛིན།
ཁྱེ་དག་སྤིད་པ་འོ་བཅོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་ཕྱག་བཤེལ་གྱིས་གཟིར་བའི།
འཕྱོ་ཆོགས་ཀུན་ལ་བྱ་གཅིག་རྩར་བཅོ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་འོ་དབྱངས་ཞུན་གསུང་།
འབྱུག་རྩར་ཆེར་སྒྲིགས་ཉིན་མོངས་གཉིད་སྤོང་ལས་ཀྱི་ཐུགས་སྒྲིག་འཕྱོ་མ་འཛིན་ཅིང་།
མ་རིག་མུན་སེལ་ཕྱག་བཤེལ་མུ་གུ་འཛི་ཉེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྱི་བཟུམས།
ཁྱེ་དོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུ་འོ་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་ཐོགས་རྒྱལ་སྤྱི་ཐུ་བོ་འོ་ཞུ།
ཁུ་ཕྱག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་ཐུས་བདག་སྤོ་འོ་མུན་སེལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་རབ་རྩ་འདུད།

I prostrate to Bhagavat Mañjushrī.

Your mind is completely pure and luminous, like the sun free of the clouds of the two obscurations;
You hold a text at your heart, since you see all the variety of objects just as they are;
You love like your only child all the multitude of beings who are trapped
in the prison of samsaric existence by the darkness of ignorance
And are afflicted by suffering; your speech possessing the sixty kinds of melody
Roars mightily like a dragon; thus you awaken from the sleep of the kleshas, liberate from the chains
of karma,
And dispel the darkness of ignorance; you hold aloft a sword since you cut all the sprouts of suffering;
You are primordially pure and have completed the ten bhūmis; you have perfected all the qualities;
the kāya of the elder son of the Victorious One
Is adorned with the 112 ornaments; you dispel the darkness of my mind.
I pay homage to Mañjushrī.

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།
ཐོབ་ནས་ཉེས་པ་འོ་དག་རྒྱམས་པམ་བྲལ་ཏེ།
ཕྱེ་ན་ན་འཆིའི་ན་རྒྱབས་འཁྲུགས་པ་ཡི།
སྤིད་པ་འོ་མཆོ་ལས་འཕྱོ་བ་སྒྲིལ་བར་ཤོག།

By this merit may all attain omniscience.
May it defeat the enemy, wrongdoing.
From the stormy waves of birth, old age, sickness, and death,
From the ocean of saṃsāra, may I free all beings.

Reading: The Ornament of Precious Liberation

1. Introduction and The Cause

1. ཨ ། ། དམ་ཚེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཀྱན་ཅེས་བུ་བ་བཀྲལ་ས་སོ་

2. ཨ ། ། ། རམགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ།

3. ། ཀྱུ་ལ་དང་དེ་སྤྱུ་ས་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཚེས་རྣམས་དང་།

4. ། དེའི་ཡང་རྩ་བར་གྱུར་པ་སྤྲ་མ་ལ་བརྟུང་ནས།

5. །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཉུ་བུའི་དམ་ཚིས་རིན་ཆེན་འདི།

6. །མི་ལ་ཇེ་ཡི་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་དོན་དུ་བྱི།

7. །བྱིར་ཚིས་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་སུ་འདུས་སོ།

8. །དེ་ལ་འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན།

9. རྣམ་པ་འབྲུལ་པ་ཡིན།

10. མཚན་ཉིད་ལྷན་བཤེས་དུ་ཤར་བ་ཡིན་ནི།

11. །མུ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན།

12. རྣམ་པ་འབྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡལ་བ་ཡིན།

13. མཚན་ཉིད་ལྷུག་བཤེལ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲིལ་བ་ཡིན་ནོ།

14. །དེ་ལ་འཁོར་བར་འབྱུང་པ་འདི་ཡང་སུ་འབྱུང་ན།

15. ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ལོ།

16. གནི་ཅི་ལས་འབྱུང་ན།

17. རྟོང་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་ལོ།

18. །ཁྱུ་ཅི་ལས་འབྱུང་ན་

19. མ་རིག་པ་ཆེན་པོས་འབྱུང་ལོ།

20. །ཁྱུ་ལ་ཇི་ཉར་འབྱུང་ན།

21. འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཕྱོད་ཡུལ་དུ་འབྱུང་ལོ།

22. །དཔེ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ན།

23. །གཉིད་དང་མི་ལམ་ལྟར་འབྱུང་ལོ།

24. །དུས་ནམ་ནས་འབྱུང་ན།

25. འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འབྱུང་ལོ།

26. །འབྱུང་པ་ལ་སྒྱུ་ན་ཅི་ཡོད་ན།

27. ལྷག་བཟུལ་འབའ་ཞིག་ལ་སྒྱུ་དོ།

28. །འབྱུང་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ནམ་འགྱུར་ན།

29. སྒྲ་མེད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཅ་ན་འགྱུར་རོ།

30. །འབྲུལ་པ་ལ་རང་སངས་ཡིད་དམ་སྙམ་ན།

31. འཁོར་བ་མཐའ་མེད་པར་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།

32. །དེ་ཉྱར་ན་འཁོར་བ་འདི་འབྲུལ་པ་ཡིན་ལྟགས་སམ། ལྷག་བཤམ་ཆེ་ཆོད་དམ།

ཡུན་གྱི་རིང་ལུགས་སམ། རང་གྲོལ་མེད་ལུགས་དེ་རྟེན་ལགས་པས།

33. དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཉེ་སྤྱི་མེད་གྱི་བྱང་རྒྱུ་ཅི་ཐོབ་ལ་འབད་འཆལ་ལོ།

34. དེ་རྟེན་འབད་པ་ལ་ཅི་དགོས་ཤེ་ན།

35. རྟོམ་ནི།

36. ལྷ་དང་རྟེན་དང་རྟེན་དང་ནི། །ཐབས་དང་འབྲས་བུ་འཕྲིན་ལས་ཏེ།

37. སྤ་མེད་བྱང་རྒྱུ་ཕྱི་ཕྱོད་དུག སྤ་ལྷན་རྣམས་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་པ་ཏེ།

38. སྤ་མེད་གྱི་བྱང་རྒྱུ་དེའི་ལྷ་དང་། དེ་ལྷུ་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་དང་།

39. དེ་བལྟུ་པ་ལ་བལྟུ་པ་པའི་རྟེན་དང་། དེ་ལྷུ་པའི་ཐབས་དང་།

40. དེ་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དེ་གྲུབ་ནས་གྱི་ཕྱིན་ལས་རྣམས་ཤེས་དགོས་པའོ།

41. དེ་དག་རིམ་པར་བརྟན་པ་ནི།

42. རྒྱ་ནི་བདེ་གཤེགས་སྤྱིང་པོ་རྟེ། །རྟེན་ནི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་མཆོག།

43. །རྟེན་ནི་དག་བའི་བཤེས་གཞུང་ཡིན། །ཐབས་ནི་དེ་ཡི་གདམས་ངག་རྟེ།

44. །འབྲས་བུ་ཐོགས་སངས་ཀྱས་ཀྱི་སྒྱ། །ཤིན་ལས་རྟོག་མེད་འགྲོ་དོན་མཛད།

།ཅེས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ།

45. །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལུས་རྣམ་བཞག་བཟུན་པ་ཅམ་ཡིན་ནོ།

46. །ད་ནི་ཡན་ལག་ཀྱས་པར་འཆད་དོ།

47. །དེ་ལ་དང་པོ། རྒྱ་ནི་བདེ་གཤེགས་སྤྱིང་པོ་ཏྲེ། ཁེས་པ་ནི།

48. འོ་ན་འཁོར་བ་འབྱུལ་པའི་རང་བཞིན་འདི་ལས་གྲིལ་ནས།

49. སྒྲ་མེད་གྱི་བྱང་རྒྱལ་ཐོབ་དགོས་པ་དེ།

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་དམན་པ་དག་གིས་འབད་པ་བྱས་ཀྱང་

50.

ཐོབ་པར་ཅང་འགྱུར་རམ་སྟམ་ན།

51.

འབད་པས་བསྐྱབས་ན་

52.

བྱང་ཁྱབ་ཅིས་རྟེ་མ་ཐོབ་རྟེ།

53.

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་ཀྱས་ཀྱི་རྒྱ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲིང་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

2. Basis

1. ||རྟེན་ནི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་མཆོག། ཅེས་པ་ལ།

2 འོ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱས་གྱི་སྤྲིང་པོ་ཅན་ཡིན་ན།

3 དམུལ་བ་ཡི་དགས་ལ་སྟགས་པ་ལྡེ་ཆར་གྱིས་སངས་ཀྱས་བསྐྱབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཅིག་

ཡིན་ནམ་ཞི་ན། མ་ཡིན་ཏེ།

4. མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ། ལུས་དལ་འབྱོར་རྣམ་གཉིས་དང་ལྡན་པ།

5. སེམས་དད་པ་རྣམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་འདི།

6. སངས་རྒྱས་བརྒྱུ་བ་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཏུ་བཟང་ངོ་། 7B5-8A:1

a. Three Kinds of Faith

1. རྟོག་དད་པ་ཆེས་བྱ་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཆིག་ཡིན་ཆེ་ན།
2. དད་པ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ཡིད་དེ། ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ། རདྲིད་པའི་དད་པ།
3. དང་བའི་དད་པ་འོ། །དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ནི།
4. ཡུལ་ལས་དང་འབྲས་བུ་དང་ཕྱག་བཟུལ་གྱི་བདེན་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ།

5. དེ་ཡང་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བྱས་འདྲིད་ཁམས་ཀྱི་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆེས།
6. མི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བྱས་འདྲིད་ཁམས་ཀྱི་ལྷན་བཟུལ་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆེས།
7. མི་གཡོ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བྱས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆེས།

8. ཀྱན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ། ལས་དང་ཉིན་མོངས་པ་བྱུང་བས།

9. ཐུག་བཤལ་གྱི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཟག་བཅས་གྱི་ཕྱང་པོ་ལྔ་ཐོབ་པར་ཡིད་ཆེས་པའོ།

10. །འདོད་པའི་དད་པ་ནི།

11. སྤྱི་ན་མེད་པའི་བྱང་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་ནས།

12. དེ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་གྲུས་པ་དང་ལྡན་པས་ལམ་ལ་སློབ་པའོ།

13. །དང་བའི་དད་པ་ནི།

14. ཡུལ་དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ།

15. ལམ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་སངས་ཀྱས་དགོན་མཆོག་དང་།

16. ལམ་དུ་གྱུར་པ་ཚེས་དགོན་མཆོག་དང་།

17. ལམ་བརྒྱུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་དགེ་འདུན་དགོན་མཆོག་ལ་མཆོས་ཤིང་གྲུས་ལ་

སེམས་དང་བཞི།

12A:4-12B:4

3. Condition

1. །ཤྱེན་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཞན་ཡིན། །ཁེས་པ་ལ།

2. དེ་ལྟར་རྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཡང་།

3. ཤྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཞན་གྱིས་མ་བརྟུལ་ན།

4. རྒྱར་གྱི་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་གོམས་ཤིང་།

5. བཀ་ཆགས་བརྟས་པའི་རྟོབས་གྱིས་བྱང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ལ་འདྲུག་པར་དགའི།

6. །དེས་ན་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརྟེན་པར་བྱ་རྟེ།

13B6-14A2

7. །དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དབྱེ་བ་ནི་བཞི་རྟེ།

8. དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོ་སོ་སྟེ་བོ་དང་།

9. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་དང་།

10. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་ལྷུ་ལ་པའི་སྐུ་དང་།

11. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་སྐུ་ལོ།

12. །དེ་དག་གྲང་རང་གི་གནས་སྐབས་དང་བྱུར་ཏེ།

13. རང་ལས་དང་པོ་པའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་

བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པ་མེད་པས།

14. དགེ་བའི་བཤེས་གཞི་སྟོན་སྟོན་སྟོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའོ།

15. རང་ལས་ཀྱི་མྱིལ་པ་པལ་ཆེར་དག་ཅ་ན།

16. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་

བཞེན་པར་རུས་པའོ།

17. རང་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་ལ་གནས་ཅ་ན།

18. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་བྱུང་པའི་སྐུ་ལ་བཞེན་པར་རུས་པའོ།

19. རང་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ཅ་ན།

20. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མིངས་བྱེད་ཇོགས་པའི་སྐུ་ལ་བཞུག་པར་རྒྱས་པའོ།

21. །དེ་ལྟར་བཞི་ལས་རང་ལ་དྲིན་གང་ཆེ་ན།

22. བདག་ཅག་དང་པོ་ལས་དང་ཉེན་མིངས་པའི་ལྷན་ཁང་ན་འདུག་པའི་ཆེ།

23. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གོང་མ་རྣམས་བརྟེན་པ་བས།

24. ཉལ་མཐོང་བ་ཅམ་ཡང་མེད་པ་ལས།

25. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་མཇུག་བས།

26. དེའི་གསུང་གི་ལྗོན་མེས་ལམ་སྒྲུང་བར་བྱས་ནས།

27. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གོང་མ་རྣམས་དང་མཇུག་བར་འགྱུར་དེ།

28. དེས་ན་ནངས་ཀྱི་དྲིན་ཆེ་བ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོ་སོ་ལྟེ་བ་ཡིན་ནོ། 16A:4-16B:5

III. Method

1. ||ཐབས་ནི་དེ་ཡི་གདམས་ངག་སྟེ། །ཞེས་པ་ལ།
2. འོ་ན་བདག་ཅག་ལ་རྒྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱིང་པོ་ཡང་ཡོད།
3. འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱད་པའི་མདོ་མདོར་རྟེན་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཡང་རྟེན་ཅིང་།
4. རྟེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཞན་དང་ཡང་ཕྱད་འོང་བ་ལ།

5. དེ་ཕྱི་སངས་ཀྱས་མི་ཐོབ་པ་སྒྲིན་ཅི་ཞིག་བྱང་བ་ཡིན་ཞེ་ན།

6. དེ་ནི་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སངས་ཀྱས་མི་ཐོབ་པའི་གེགས་བཞིའི་དབང་དུ་

གྱུར་པའི་ཉེས་སྒྲིན་ཡིན་ནོ།

7. །འོ་ན་སངས་ཀྱས་མི་ཐོབ་པའི་གེགས་བཞི་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན།

8. ཚེ་འདི་འི་སྤྱིད་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་།

9. སྤྱིད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་།

10. ཞི་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་།

11. སངས་རྒྱལ་བསྐྱུ་བ་པའི་ཐལ་མི་ཤེས་པའོ།

12. །གེགས་བཞི་པོ་དེ་གང་གིས་སེལ་ན།

13. དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་གདམས་ངག་ཐོས་ནས་དེ་ཉམས་སུ་བྲུངས་པས་སེལ་ལོ།

14. །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་གདམས་ངག་དེ་ཅི་ཅམ་ཞིག་ཞི་ན།---

15. མི་རྟག་གྲིམ་པའི་གདམས་ངག་དང་།

16. འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལས་འབྱས་དང་བཅས་པ་གློམ་པའི་གདམས་ངག་དང་།

17. བྱམས་པ་དང་སྤྱིང་ཇེ་གློམ་པའི་གདམས་ངག་དང་།

18. བྱང་ཁྱབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ཡིན་ནོ། 19B:6-20B:1

4. Impermanence

1. དང་པོ་ཆེ་འདི་འི་སྤྱད་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་འི་གཉེན་པོ་མི་རྟག་པར་བསྐྱེམ་པ་བཤད་པར་བྱ་རྒྱེ།

2. དེ་ཡང་སྤྱིར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན།---

3. དེ་ཡང་ཇི་སྟར་མི་རྟག་ན།

4. བསགས་པ་འི་ཐ་མ་ནི་འཇོད།

5. བསྐྱང་བའི་ཐ་མ་ནི་འགྲེལ།

6. འཕྱད་པའི་ཐ་མ་ནི་འབྲལ།

7. གསལ་པའི་ཐ་མ་ནི་འཆི་བ་ཡིན་ནོ། 21A24

8. །རང་མི་རྟག་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཀྱང་བཅུད་དབང་མེད་དེ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

9. །དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟག་པ་དང་། གཞན་རྒྱུད་ལ་ཐུར་བ་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བྱ

10. །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་འདི་ཏྲར་གྲོམ་རྟེ།

11. འཆི་བ་གྲོམ་པ་དང་། འཆི་བའི་མཚན་ཉིད་གྲོམ་པ་དང་།

ཆེ་འཇད་པ་གྲོམ་པ་དང་། འབྲུལ་བར་གྲོམ་པ་འོ།

12. །དེ་ལ་འཆི་བ་གྲོམ་པ་ནི། བདག་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡུན་རིང་པོར་མི་ལྔ་

ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་སྟུང་དུ་བསམ་པའོ།

13. །འཆི་བའི་མཆན་ཉིད་གྲོམ་པ་ནི། བདག་གི་སྤྲིག་འདི་ནི་ཟད།

དབུགས་འདི་ནི་འགག །ལུས་འདི་ནི་རོའི་རྣམ་པར་འགྱུར།

14. སེམས་འདི་ནི་གཞན་ཞིག་ན་ཕར་འབྱམ་དགོས་པ་ཡིན་ཅུ་མ་དུ་བསམ་པ་འོ།

15. །ཆེ་འཇད་པ་གློམ་པ་ནི། ན་ནིང་ནས་ད་ཕན་ཆད་ལ་ལོ་གཅིག་སྤང་།

16. དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་འཇད་གྱིས་སྤང་དུ་སྤང་།

17. ཁ་སྤང་ནས་མདང་ཕན་ཆད་ལ་ལྷེ་བ་གཅིག་ལོན་ཏེ།

18. དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ལུད་གྱིས་ཐུང་དུ་སྤང་།

19. ཁ་ཙང་ནས་དེ་རིང་བར་ལ་ཞག་གཅིག་སྟོན་ཏེ།

20. དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ལུད་གྱིས་ཐུང་དུ་སྤང་།

21. །ད་ཅི་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་དར་ཅིག་སྤང་ཏེ།

22. དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་མུང་དུ་སྤང་བ་ཡིན་ལྟ་མ་དུ་བསམ་པའི།---

23. །འབྲུལ་བ་གློམ་པ་ནི། ད་ལྟ་ཡོད་པའི་བདག་གི་ཉེ་འབྲེལ་དང་།

ནོར་ཇུས་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པའི་རྩིས་པོ་ཆེ་འདི་རྣམས་དང་

ཡང་བདག་ཉེན་དུ་འགྲོགས་སུ་མི་འོང་ཞེ།

24. ལྷ་རྒྱལ་པ་ཡིན་ཅུ་མ་དུ་བསམ་པའོ། 22B:5-23A:5

5. The Faults of Saṃsāra 27B2-29A:1

1. །དེ་རྩ་མི་རྟག་པ་ཤི་ཡང་ཅི་སྟོ་སྟེ། ཡང་སྟེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ།
2. སྟེ་ས་ཅ་ན་སྟ་མའི་ལོངས་སྟོད་ལུན་སུམ་ཆོགས་པ་ཐོབ་སྟེ་འོང་།
3. བདག་ལ་དེས་ཅི་མ་ཆོག་སྟམ་ན།
4. དེ་ནི་སྟོད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་ནི།

5. དེའི་གཉེན་པོར་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྒྲིམ་པ་བཤད་པར་བྱ་རྟེ། ལྗོམ་ནི།

6. འདྲ་བྱེད་གྱི་ནི་ཕྱག་བཤམ་དང་།

7. །དེ་བཞིན་འགྱུར་བའི་ཕྱག་བཤམ་དང་།

8. །ཕྱག་བཤམ་གྱི་ནི་ཕྱག་བཤམ་རྟེ།

9. །གསུམ་གྱིས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཟུས། །ཁིས་པ་སྟེ།---

10. ཡང་ཕྱག་བཟུལ་གསུམ་པོ་དེ་རང་གི་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་བཤད་ན།

11. འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཕྱག་བཟུལ་ནི། །ཚོར་བ་བརྟང་སྒྲིམས་པ་ཡིན་ནི།

12. །འགྱུར་བའི་ཕྱག་བཟུལ་ནི། ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡིན་ནི།

13. །ཕྱག་བཤམ་གྱི་ཕྱག་བཤམ་ནི། ཚེར་བ་ཕྱག་བཤམ་ཡིན་ནི།

14. །ཡང་ཕྱག་བཤམ་དེ་གསུམ་མཚན་ཉིད་གྱི་གྲོ་ནས་བཤད་ན།

15. །འདྲ་བྱེད་གྱི་ཕྱག་བཤམ་ནི།

16. །ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་འདི་སྤངས་པ་ཅམ་གྱིས་ཕྱག་བཤམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནི།

17. །དེ་ཡང་སོ་སོ་སྒྲེ་བོ་རྣམས་གྱིས་འདྲ་བྱེད་གྱི་ཕྱག་བཤུལ་འདི་མ་ཚར་རྟེ།---

18. །གཉིས་པ་འགྱུར་བའི་ཕྱག་བཤུལ་ནི།

19. །འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཇི་སྟེད་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་གྱུར་ནས་ཕྱག་བཤུལ་དུ་འགྲོ་བས་ན།

འགྱུར་བའི་ཕྱག་བཤུལ་ཞེས་བྱའོ།---

20. །གསུམ་པ་ཕྱག་བཤམ་གྱི་ཕྱག་བཤམ་ནི།

21. བྱིར་རྟེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་འདི་སྒངས་པ་རང་གིས་ཕྱག་བཤམ་ཡིན་པའི་རྟེང་དུ།

22 ཕྱག་བཤམ་ཆེན་པོར་མངོན་པ་རྣམས་ཡིན་ནི།

23. །དེ་ཡང་ངན་འགྲོའི་ཕྱག་བཤམ་དང་། བདེ་འགྲོའི་ཕྱག་བཤམ་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ།

6. Karma and Its Result

1. །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ལྷན་བཟུལ་དེ་དག་ཀྱི་ཅི་ལས་བྱུང་སྟུང་ན།

2. ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ།---

3. །ལས་དེ་ཡང་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།

4. སེམས་པའི་ལས་དང་། བསམ་པའི་ལས་གཉིས་ཡིན་ནོ།---

5. །དེ་གཉིས་རང་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཅེ་ན།

6. །མཆས་པའི་ལས་ནི་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ན།

7. །མཆས་པས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་པའི་ལས་ཡིན་ཏེ།

8. །ལུས་དང་ངག་གི་ལས་སྤྱི་རིག་པར་བྱའོ། 40A:4-40B:4

9. དེ་ལ་དང་པོ་ལས་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་རྟེ།

10. བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་དང་།

བསོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་དང་། མི་གཡོ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་སོ།

40B:6

11. །དོན་གསུམ་པ་ལས་བདག་གིར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

12. ལས་རང་གིས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་རང་བྱུང་པ་རྟེ།

13. བྱེད་པ་པོ་ཟིན་པའི་ཕུང་པོ་ཉིད་ལ་མིན་གྱི་གཞན་ལ་མ་ཡིན་པའོ། 46B:6

14. །དོན་བཞི་པ་ལས་གྱི་བགོ་སྐལ་ལ་བྱུང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

15. ལས་དགེ་ཤིག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་ལྷག་མི་འབྱུང་བར་སྤྱིང་བ་རྟེ།

16. དགེ་བའི་ལས་བསགས་པས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་མྱོང་ཞིང་།

17. རྟོག་པའི་ལས་བསགས་པས་འབྲས་བུ་ལྷན་བཞུགས་མྱོང་བའོ། 47A:3-4

18. །དོན་ཁྲ་པ་ལས་ཀླང་དུ་བྱས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་མྱིན་པ་ནི།

19. རྟོག་པའི་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།

20. སེམས་ཀྱི་རྒྱད་ཅིག་གི་གྲངས་ཀྱི་བརྒྱུ་པར་དམུལ་བ་མྱོང་བར་གསུངས་པ་

ཡང་ཡིད་དོ། 47B:2-3

21. འོན་ཏེ་ཡུག་པ་ལས་རྒྱད་མི་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི།

ལས་དེའི་གཉེན་པོ་སྤྱེས་པ་མ་གཏོགས་པ།

22. བཞུག་པ་མཐའ་ཡས་པར་ཡང་འབྲས་བུ་མ་མྲིན་པར་

བཞུག་པའམ། རྒྱུ་ཟ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།

23. བག་ལ་ཉལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དག་གྱང་ཅི་ཞིག་ལྟར་ལ་རྒྱེན་དང་ཕྱད་ན་

འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་འགྱུར་རོ། 48A:1-3

7. Love and Compassion

1. ད་ནི་ཞི་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར།
2. བྱམས་པ་དང་སྤྱིང་ཇེ་བསྐྱེད་པ་བཤད་པར་བྱ་རྒྱེ།
3. དེ་ལ་ཞི་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།
4. བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་མུ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་ཅིང་།

5. སེམས་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་མེད་པས་གཞན་དོན་མི་བྱེད་པ་ཏྲེ།

6. ཐེག་པ་དམན་པ་དག་ཡིན་ནོ།---

7. །བྱམས་པ་དང་སྤྱིང་ཇེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པས་རང་ག་ཅིག་ཕུ་

གྲིལ་བར་མི་ཕོད་དོ།

8. །དེས་ན་བྱམས་པ་དང་སྟིང་ཇེ་གྲོམ་པར་བྱ་རྟེ།

48B:14

9. །དེ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་རྟེ། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྟིང་ཇེ་དང་།

ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་སྟིང་ཇེ་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་སྟིང་ཇེ་འོ།

10. །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་གྱི་ངན་སོང་གི་ཕྱག་བཟུལ་ལ་ལ་སོགས་པ་

མཐོང་བས་ཉིང་ཇེ་ཕྱེའོ།

11. །གཉིས་པ་ནི། རང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་གོམས་ཅ་ན།

ཁྱུ་འབྲས་རྣམ་གཉིས་ཤེས་ནས།

12. ཉུག་པ་དང་རིལ་པོར་འཛིན་པ་ལས་སྒོ་བཟླུག་ཏེ།

13. སེམས་ཅན་གཞན་ཀྱི་འབྲས་མི་ཤེས་པར་

རྟག་པ་དང་རིལ་པོར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་རེ་འབྲུལ་སྒྱུ་ལྟ་བུ་སྤྱིང་ཇེ་ཕྱེད།

14. །གསུམ་པ་ནི། རང་མཉམ་པར་གཞག་ནས།

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤྱིང་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཅ་ན།

15. སེམས་ཅན་དངོས་འཛིན་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱིང་ཇེ་ལྷེ་རྟེ།

52A:2-6

8. Refuge

1. དེ་ལ་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོའི་དབྱེ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ།
- 2 བྱམ་མིང་གི་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། ཁུད་པར་གྱི་སྐྱབས་འགྲོའོ།
- 3 རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་ཡང་གཉིས་ལས།
- 4 བྱམ་མིང་བའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ནི། འཁོར་བའི་ཕྱག་བཤུལ་གྱིས་འཇིགས་ཤིང་།

དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ལྟར་འཛིན་པ་རྣམས་སོ།

5. །ཟུང་པར་ཅན་གྱི་རྟོན་གྱི་གང་ཟག་ནི།

6. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ལྟ་མའི་ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ།

7. །ཡུལ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་། ཐུན་མིང་བའི་ཡུལ་འཆད་པ་ལ།

8. སངས་ཀྱས་དགོན་མཆོག་ནི། བྱངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་།

ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཕྱན་སུམ་ཆོགས་པ་དང་ལྷན་པའི་སངས་ཀྱས་བཅོམ་ལྷན་འདས་སོ།

9. །ཆོས་དགོན་མཆོག་ལ་ཡང་གཉིས་ལས།

10. བཟླན་པའི་ཆོས་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བརྒྱ་གཉིས་སོ།

11. ཁྱིགས་པའི་ཚེས་ནི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། འགོག་པའི་བདེན་པའོ།

12. དགེ་འདུན་དགོན་མཚན་ལ་གཉིས་ལས།

13. ས་ས་སྤེ་བའི་དགེ་འདུན་ནི།

14. དགེ་སྤྱིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞི་ཡན་ཆད་ཚེགས་པ་ཡིན་ལ།

15. འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ནི། རྩེས་བུ་བཅུ་དེ་གཞི་གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་པོ་དག་གོ།

16. །ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ནི། མདུན་ན་བརྒྱགས་པའི་ཡུལ་དང་།

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡུལ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གྱི་ཡུལ་དང་གསུམ་མོ།

17. །དེ་ལ་མདུན་ན་བརྒྱགས་པའི་ཡུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ནི་དེ་བཞིན་གཤམ་གསལ་པའི་སྐུ་གཟུགས།

18.

ཆོས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་པོ་རྟེ།

19.

དགེ་འདུན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན།

20.

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡུལ་ནི། སངས་རྒྱལ་ནི་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི།

21.

ཆོས་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཞི་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི།

22

།དགེ་འདུན་ནི་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི།

23

།དེ་ཁོ་ན་ནི་ད་གི་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན།

24

ཁྱེད་ས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉལ་གཅིག་ཡིན་ནོ།

55A:5-56B:6

9. Arousing Bodhichitta

1. །།བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི།

2. གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་ཐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་ཉི།... 61B:1-2

3. །མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ།

4. དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། ཀྱན་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོ།...

5. ཁོ་ན་དོན་དམ་བྱང་ཀླབ་གྱི་སེམས་དེ་ཅི་ཙམ་ཞིག་སྟམ་ན།

6. རྟོང་ཉིད་རྟོང་ཇེ་འི་རྟོང་པོ་ཅན་གསལ་ལ་མི་གཡོ་བ་བྱེས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བའོ།...

7. ཁོ་ན་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཀླབ་གྱི་སེམས་དེ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡིན་སྟམ་ན་

8. ཡང་མདོ་ལྡེ་དེ་ཉིད་ལས།

9. ཀུན་ཚྲོ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་སྤྱིང་རྗེས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་

10. འཁོར་བ་ནས་འདྲིན་པར་དམ་བཅས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། 63A5-63B3

10. Training in Bodhichitta: Aspiring

1. །འབྲུང་ཁྱབ་རྟུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་གྱི་བསྐྱབ་བྱ་ནི་གཉིས་ཏེ།

2. མྱོན་པ་བྱང་ཁྱབ་རྟུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱབ་བྱ་དང་།

3. འདྲུག་པ་བྱང་ཁྱབ་རྟུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱབ་བྱའོ།

4. དེ་ལ་དང་པོ་འཆད་པ་ལ། ལྷོམ་ནི།

5. སེམས་ཅན་སྤྱི་མི་བཏང་བ་དང་། །སེམས་དེའི་ཕན་ཡོན་བྲན་བྱ་དང་།

6. །ཚོགས་གཉིས་བསག་པར་བྱ་བ་དང་། །ཡང་ཡང་བྱང་སེམས་བྱང་བ་དང་།

7. །དཀར་ནག་ཚེས་བརྒྱད་སྤང་དོར་རྟེ། །ཧྲ་པོས་མྱོན་པའི་བསྐྱབ་བྱ་བཟུས། །ཞེས་པའོ། 81B:1-3

11. Training in Bodhichitta: Entering the Six Perfections

1. གཞུགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བརྒྱུད་པའི་བསྐྱེད་བྱ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ།

2. ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷག་པ་སེམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དང་།

ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་འོ།...

3. དེ་ལ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ནི།

ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་། འཕྲོད་པ་དང་གསུམ་ཡིན་ནི།

4. །ཕྱིན་པ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་ནི་བསམ་གཏན་ཡིན་ནི།

5. །ཕྱིན་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་ནི།

6. །བཙུན་འགྲུས་ནི་གསུམ་ཆར་ཀྱི་གྲོགས་ཡིན་ནི།--- 85B3-6

7. །དེས་ཚིག་ནི། དབུལ་བ་འདྲིར་བར་བྱེད་པས་ན་བྱིན་པའོ།

8. །བསེལ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཚུལ་བྲིམས་སོ།

9. །ཁྱི་བ་བཟོད་པར་བྱེད་པས་ན་བཟོད་པའོ།

10. །མཚིག་ལ་སྒྲུར་བར་བྱེད་པས་ན་བཙྲན་འགྲུས་སོ།

11. ཡིད་ནང་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ན་བསམ་གཏན་ནི།

12. འདིས་དོན་དམ་པ་ཤེས་པས་ན་ཤེས་རབ་བོ།

13. འདི་རྣམས་གྱིས་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་མུ་ངན་ལས་འདས་པར་བྱེད་པས་ན་

ཕ་རོལ་ཏུ་བྱེན་པའོ། 87A:4-6

12. Generosity

1. །བྱིན་པའི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཆགས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བདོག་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའོ།---

89A3

2. །བྱིན་པ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ།

ཟང་ཟེང་གི་བྱིན་པ་དང་། མི་འདིགས་པའི་བྱིན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བྱིན་པའོ།---

89A:4-5

13. Discipline

1. ཁྱུ་ལ་བྱི་མཁའ་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི་ཡིན་ཏན་བཞི་ལྡན་ཡིན་ཏེ།
2. རི་རྒྱ་དུ་བྱང་ས་ལས།
3. ཡིན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི་ཁྱུ་ལ་བྱི་མཁའ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་རྒྱེ།
4. བཞི་གང་ཞི་ན། ཡ་རིལ་ལས་ལེགས་པར་ཡང་དག་པར་སྒྲངས་པ་དང་།

བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱམ་པར་དག་པ་དང་། རྒྱམས་པར་གྱུར་ན་ཕྱིར་གསོ་བར་བྱེད་པ་དང་།

མི་རྒྱམས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གསོ་པ་བཟྱེད་ནས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་པའོ།

།ཞིས་གསུངས་ཏེ།---

5 །ཁྱུ་ལ་བྲིམས་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ཏེ། ལྷོ་མ་པའི་ཁྱུ་ལ་བྲིམས་དང་།

96B:2-5

102B:5

82

ཚེས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་མེས་པའི་བཟོད་པའོ།

102B:6-103A:1

15. Exertion

1. །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི། དགེ་བ་ལ་བྱོ་བའོ། 107A:4

2 །བརྩོན་འགྲུས་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་རྟེ། གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་།

བྱུར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། ཚེག་པར་མི་འཇོན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་སོ།

3. དེ་ལ་དང་པོ་ནི། བསམ་པ་ལྟན་སྲུང་ཚེགས་པའོ།

4. །གཉིས་པ་ནི། སྤྱིར་བ་ལྟན་སྲུང་ཚེགས་པའོ།

5. །གསུམ་པ་ནི། དེ་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡན་ལག་གོ། 108A5-6

16. Meditation

1. །བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ་ནི། ཞི་གནས་གྱི་རང་བཞིན་སེམས་ནང་དུ་དགེ་བ་ལ་

ཚེ་གཅིག་རྟུ་གནས་པའི།---

2 །དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་གཏན་དེ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་

ཕྱངས་པ་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས།

3. དང་པོ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཕྱང་བར་བྱའོ།

4. །དེ་ཡང་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཕྱང་བ་ནི་དཔེ་པ་རྟེ།

5. ལུས་འདྲ་འཛི་ལས་དཔེ་པ་དང་།

6. སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་དཔེ་པར་བྱའོ། 111A46

7. །དེ་ལྟར་ལུས་སེམས་གཉིས་དབེན་པས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་མི་འབྱུང་ངོ་།

8. །རྣམ་པར་གཡེང་བ་མེད་པས་བསམ་གཏན་ལ་འདྲུག་པ་ཡིན་ནོ།

9. །དེ་ནས་རང་གི་སེམས་བྱང་བར་བྱ་རྟེ།

10. དེ་ཡང་རང་ཉིད་མིངས་པ་ཤས་གང་ཆེ་བརྟགས་ལ་དེའི་གཉེན་པོ་བསམ་པར་བྱའོ།

11. །དེ་ཡང་འདྲིད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ནི་མི་ཕྱག་པ་སྒྲིམ་པའོ།

12. །ཞི་ཕྱང་གི་གཉེན་པོ་ནི་བྱམས་པ་སྒྲིམ་པའོ།

13. །གཏི་མུག་གི་གཉེན་པོ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིམ་པའོ།

14. །ཕྱག་དྲིག་གི་གཉེན་པོ་ནི་བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྒྲིམ་པའོ།

15. །ང་ཀུལ་གྱི་གཉེན་པོ་ནི་བདག་གཞན་བརྗེ་བ་སྒོམ་པ་ལོ།

16. །ཉིན་མེད་ས་པ་ཆ་མཉམ་དུ་རགས་པ་ལམ་རྒྱུ་རྟོག་མང་ན་རྒྱང་སྒོམ་པ་ལོ། 114A2-5

a. Dependent Arising

1. །ཡང་རང་གཏི་མུག་ཤས་ཆེ་ན་དེའི་གཉེན་པོར་རྟོག་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྒོམ་པ་ནི།

2. སྒྲུ་ལྷ་ལྔ་པའི་མདོ་ལས།

3. དགེ་སྤྱོད་གང་ཞིག་གིས་སྐུ་ལྷུང་པ་འདི་ཤེས་པས་རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤེས་སོ།

4. །གང་གིས་རྟོན་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཤེས་སོ།

5. །གང་གིས་ཆོས་ཤེས་པ་དེས་སངས་ཀྱས་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།---

114B6-115A2

6. དགེ་སྤྱོད་དག་འདི་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང་། འདི་ཕྱེས་པས་འདི་ཕྱེ་རྟེ། འདི་རྟ་རྟེ།

7. མ་རིག་པའི་རྒྱུ་གྱིས་འདྲ་བྱེད་ནས། རྒྱུ་བའི་རྒྱུ་གྱིས་ཀ་ཤི་དང་།

ལྷ་ངན་དང་ལྷེ་ཕྲགས་འདྲིན་པ་དང་། ཕྱག་བཟུལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་།

འབྲུག་པ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ།

8. དེ་ཏྱར་ན་ཕྱག་བཟུལ་གྱི་ཡུང་པོ་ཆེན་པོ་འབའ་ཞིག་པ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྟེ།

༡། ཞེས་གསུངས་སོ།

9. །དེ་ཡང་འདི་ནི་ཁམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་འདྲི་ཁམས་སུ་འོ།

10. །སྐྱེ་གནས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་མངལ་སྐྱེས་ལ་འོ།

11. །དེ་ཡང་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཤེས་བྱ་ལ་མྲིངས་པའི་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་གྲུབ་ཏེ།

12 དེས་ཀྱན་ནས་བསྐྱང་ནས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་དགེ་བཅུ་མ་མེད་གེ་བཅུ་མ་

མི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དེ།

13 དེ་ནི་མ་རིག་པའི་རྒྱུ་ཀྱིས་འདུ་བྱེད་ཅེས་བྱའོ།

14 །ལས་དེའི་ས་བོན་གློས་པའི་སེམས་ནི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ།

15. །ལས་གྱི་རྟོབས་གྱིས་སེམས་ཕྱེན་ཅི་ལྷག་དུ་བསྐྱར་ནས།

16. མའི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྐར་ནས་རྒྱར་རྒྱར་པོ་ལ་སྲིགས་པར་འགྱུར་དེ་

17. དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་མིང་དང་གཟུགས་ཞེས་བྱའོ།

18. །མིང་དང་གཟུགས་དེ་ཉིད་འཕེལ་བས་མིག་དང་རྣ་བ་ལ་སྲིགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་

ཐོགས་པར་འགྱུར་ཏེ།

19. དེ་ནི་མིང་དང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལྡན་གྱིས་སྟེ་མཆོད་དྲུག་ཅེས་བྱ་ལོ།

20. །མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་འདུས་ནས་

ཡོངས་སུ་བྱུང་པ་ནི། སྟེ་མཆོད་དྲུག་གི་རྒྱུ་ལྡན་རེག་པ་ཞེས་བྱ་ལོ།

21. ཇི་ཉླ་རེག་པ་བྱུང་བ་དེ་ཉླ་བདེ་བའམ་ལྷག་བཟུལ་ལམ་བཟང་སྒྲིམས་སྤྱི་མྱེད་བའི་

ཚོར་བ་འབྱུང་སྟེ།

22 དེ་ནི་རེག་པའི་རྒྱུ་གྱིས་ཚོར་བ་ཞེས་བྱའོ།

23 །ཚོར་བ་མྱེད་བའ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཞེན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཞེན་པ་ནི་

ཚོར་བའི་རྒྱུ་གྱིས་སྤྲུང་པ་ཞེས་བྱའོ།

24. དེ་ལྟར་ཞེན་པ་ལ་བྲལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་སྟེ་མ་དུ་མི་གཏོང་བ་དང་

ཕྱིར་ཞིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནི་སྤྲུང་པའི་རྒྱུ་གྱིས་ལེན་པ་ཞེས་བྱའོ།

25. དེ་ལྟར་དོན་དུ་གཉེར་བ་ན།

26. ཡང་སྲིད་པ་བཟྱེད་པའི་ལས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་གྲིས་ཀྱན་ནས་སྤྲོང་བ་དེ་ནི་

ལེན་པའི་རྒྱུན་གྲིས་སྲིད་པ་ཞེས་བྱའོ།

27. །ལས་དེ་ལས་རྒྱས་པའི་ཕྱང་པོ་ལྔ་རྣམས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྲིད་པའི་རྒྱུན་གྲིས་

སྤྲོང་བ་ཞེས་བྱའོ།

28. |ཞེས་ནས་མངོན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕུང་པོ་འཕེལ་བ་དང་། རྩེན་པ་ནི་ཆས་པ་དང་།

འཇིག་པ་ནི་འཆི་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་བའི་རྩེན་གྱིས་ཆ་ཤི་ཞེས་བྱའོ།

29. |ཤི་བ་ནི་མྱེངས་པས་མངོན་པར་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་ནང་གི་ཡེངས་སུ་

གདུང་བ་ནི་མྱ་ངན་ནོ།

30. །མྱ་ངན་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་ཏུ་ཟླ་བ་ནི་ཟླེ་ཕྱགས་སོ།

31. །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྱི་ཚིགས་དང་ལྡན་པའི་མི་བདེ་བ་མྱིང་བ་ནི་ཕྱག་བཟུལ་སོ།

32. །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་བཟུལ་ནི་ཡིད་མི་བདེ་བའོ།

33. །གཞན་ཡང་འདི་རྩ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བའི་རྩོན་མིངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་

འཁྲུག་པ་ཉེས་བྱའོ།

34. །དེ་ཡང་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།

35. །མ་རིག་པ་དང་སྤྲེད་པ་དང་ལེན་པ་གསུམ་ནི་རྟོན་མངས་པ་ཡིན་ནོ།

36. །འདྲ་བྱེད་དང་སྤྲེད་པ་གཉིས་ནི་ལས་ཡིན་ནོ།

37. །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སྟགས་པ་བདུན་ནི་ཕྱག་བཟུལ་ཡིན་ནི། 115A4-116A4

17. Prajñā

1. །ཤེས་རབ་གྱི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ།---

2. །ཤེས་རབ་ལ་དབྱེ་ན། མདོ་ལྡེ་རྒྱན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་ཏེ།

3. འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དམན་པའི་ཤེས་རབ་དང་།

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་བོ།

4. །དེ་དག་སོ་སོའི་མཆན་ཉིད་བཤད་ན།

5. འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ནི།

6. གསོ་བ་རིག་པ་དང་། གཏན་ཆགས་རིག་པ་དང་། རྒྱ་རིག་པ་དང་། བཟོ་རིག་པ་རྟེ།

རིག་པའི་གནས་བཞི་པོ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེའོ།

7. །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་པོ་

ནང་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པའོ།

8. །དེ་ཡང་དང་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དམན་པའི་ཤེས་རབ་ནི།

ཉམ་ཐོས་དང་རང་ཀྱལ་བ་དག་གི་ཐོས་བསམ་གློམ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་སྟེ།

9. ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཡུང་པོ་འདི་མི་གཙང་བ་དང་། རྒྱག་བཟུལ་བ་དང་། མི་རྟག་པ་དང་།

བདག་མེད་པར་རྟོགས་པའོ།

10. །གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ནི།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའི་ཐོས་བསམ་གློམ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་རྟེ།

11. ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་རྟོང་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ། གཞི་མེད་རྩ་བུལ་དུ་ཤེས་པའོ།

12. འོ་ན་བདག་རྣམ་པ་གཉིས་སམ། སེམས་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་ན།

13. གང་ཟག་གི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་ཅེས་བྱ་བའོ།

14. །དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་གམ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གང་ཡིན་ན།

15. འདི་ལ་འང་འདྲི་ད་ལུགས་མང་ཉྱེ།

16. དོན་ལ་གང་ཟག་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རིག་པ་དང་བཅས་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་

ཕུང་པོའི་རྒྱན་ནམ་མི་བྱེད་དགྱ་བྱེད་རིག་རིག་གྱུ་གྱུ་པོ་འདི་ཡིན་ནོ།

17. །དེ་རྟུ་ཡང་མདོ་སེལ་བུ་ལས། རྒྱན་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བྱ་རྟེ།

།ཁྱ་ཁྱ་འཕྲོ་བ་འདི་རང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ།

18. །གང་ཟག་དེ་ལ་རྟག་པ་དང་གཅིག་ཕུར་གཟུང་ནས་

19. ང་དང་བདག་ཏུ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ་དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་གམ་སེམས་ཞེས་བྱ་རྟེ།

20. བདག་དེས་ནི་ཉེན་མིངས་པ་བཟེད་དོ།

21. །ཉེན་མིངས་པ་དེས་ལས་བཟེད་དོ།

22. །ལས་གྱིས་ལྷག་བཤམ་བཟེད་དོ། །དེས་ན་ལྷག་བཤམ་དང་

ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་རྩ་བ་ནི་བདག་གམ་སེམས་དེ་ཡིན་ནོ།

23. །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་ལས།

24. བདག་ཡིད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས།

25. །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་ལྔ་།

26. །འདི་དག་དང་ནི་ཡིདས་འབྲེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར།

།ཞེས་གསུངས་སོ།

27. །ཚེས་གྱི་བདག་དེ་གང་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཚེས་ཞེས་པ་ནི།

ཕྱི་གཟུང་བའི་ཡུལ་དང་། རང་འཛིན་པའི་སེམས་སོ།

28. །ཅིའི་ཕྱིར་དེ་དག་ལ་ཚེས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།

29. དེ་དག་རང་གིས་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

30. །དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་སེལ་བྱ་ལས། མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་ཚོས་ཞེས་བྱ།

།ཞེས་གསུངས་སོ།

31. །དེ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་པོ་དངོས་པོར་བཟུང་ནས་ཞེན་པ་ནི་ཚོས་གྱི་བདག་

ཅེས་བྲལ། 122B:5- 123A:5

18. The Paths

1. །དེ་ཉུང་དང་པོ་བྱང་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས།
- 2 བསྐྱེད་བྱ་དེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས།
- 3 བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་ས་ལམ་རྣམས་རིམ་གྱིས་བཟློག་པར་འགྱུར་རྟེ།
- 4 །དེ་ལ་ལམ་བཤད་ན། རྒྱུ་མ་ནི།

5. ཚེགས་གྱི་ལམ་དང་བྱུར་ལམ་དང་། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་དང་།

6. །ཡོངས་སུ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡི་ལམ། །ཁྲ་ཡིས་ལམ་རྒྱམས་ཡོངས་སུ་བཟུས།

།ཞེས་གསུངས་སོ།

136A:5-136B:1

19. The Bhūmis

1. །ལམ་ཁུ་ཕི་དེ་དག་ལ་ས་དུ་ཡིད་ཅེ་ན། ལྷོམ་ནི།

2 ལས་དང་ཕི་དང་མིས་བྱུང་དང་། །བྱང་ཁྱབ་སེམས་དཔའི་ས་བརྩ་དང་།

3 །སངས་རྒྱས་ས་ཏེ་དེ་རྟུར་ན། །བརྩ་དང་གསུམ་གྱིས་ས་རྣམས་བཟུས། །ཞིས་སོ།

139A56

20. Result

1. །འབྲས་བུ་ཚྭ་གས་སངས་ཀྱས་ཀྱི་ཤྱ། །ཞེས་པ་ལ།

2 དེ་ལྟར་ས་ལམ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཅྱོད་པར་གྱུར་པ་ལས་

3 ཤྱ་གསུམ་གྱི་ངང་དུ་མངོན་པར་ཚྭ་གས་པར་འཛང་གུའོ།

151A2-

4 །དེ་ལ་དང་པོ་ཡང་དག་པར་ཚྭ་གས་པའི་སངས་ཀྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི།

ཕྱངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚྭ་གས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚྭ་གས་པའོ།---

5. ཟླ་འོ་དོན་བཤད་ན།

6. ཅི་འོ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།

7. མ་རིག་པ་གཉིད་དང་འབྲ་བ་ལས་སངས་ནས།

8. ཤེས་བྱ་གཉིས་ལ་སྒྲི་ཀྱས་པས་ན་སངས་ཀྱས་ཞེས་བྱའོ།--- 154B:5-6

9. དབྱེ་བ་བཤད་ན། སངས་ཀྱས་ལ་དབྱེ་བ་ན་སྐྱེ་རྣམ་པ་གསུམ་རྟེ།

10. ཚེས་ཀྱི་སྐྱེ་དང་། ལོངས་སྤྱད་ཐོགས་པའི་སྐྱེ་དང་། རྒྱལ་པའི་སྐྱེའོ།--- 155A:1-2

11. །སྐྱེ་གསུམ་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ན།

12. ཚེས་ཀྱི་ཟླ་ནི་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་ཏེ།

13. འཕགས་པ་བརྒྱད་ཉླང་པ་ལས།

14. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཟུར་མི་བརྟ་ཏེ།

15. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཚེས་ཀྱི་ཟླ་འོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། ---

16. །གཟུགས་ཀྱི་སྐྱ་གཉིས་ནི་ཚོས་ཀྱི་སྐྱའི་བྱིན་བསྐྱབས་དང་། གདུལ་བྱའི་ཕྱང་བ་དང་།

ཕྱིན་ཀྱི་མྱོན་ལམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱ་རྩེ།

17. དེ་གསུམ་འཇོམ་པ་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། 155A:4-6

21. Activity

1. །།འཕྱིན་ལས་རྟོག་མེད་འགྲོ་དོན་མཛད། །ཅེས་པ་ལ།

2 འོ་ན་དང་པོ་བྱང་རྒྱལ་རྟུ་སེམས་བསྐྱེད་དང་།

3. བར་དུ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་།

4. མཐར་འབྲས་བྱ་སངས་རྒྱས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་

5. སེམས་ཅན་གྱི་ཕྱག་བཤུལ་བསལ་ཞིང་བདེ་བ་ལྟོབ་པའི་དོན་ཆེད་ཁོ་ན་ཡིན་ན།

6. སངས་རྒྱས་པའི་ཆེ།

7. རྣམ་རྟོག་དང་འབད་རྩིས་མི་མངའ་བར་འདྲག་པས།

8. སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཅང་འབྱུང་ངམ་སྟམ་ན།

9. སངས་ཀྱས་ལ་འབད་ཚེ་ལ་དང་རྣམ་རྟེན་མི་མངའ་བཞིན་དུ།

10. འགྲོ་དོན་ལྷན་གྲུབ་དང་རྒྱན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་ངོ། 159A:1-3

